尊婆須蜜菩薩所集論卷第二 夏 邑

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等 譯

攝州兵庫下
神撫山禪昌寺

偈品首 聚揵度之五

又世尊言四事攝人攝人者其義云
何或作是說衆生性壞如彼㳷沙彼
以此四事更相共攝故曰其義如彼
沙爲水所浸各相粘著亦復如是或
作是說衆生性自壞以此四事相攝
各成辦是故攝人猶如作蓋廾廾攝
諸子此亦如是或作是說集聚法衆
生方便故曰攝人以何等故共義謂
之攝人或作是說俱有戒行或作是
說俱同境界或作是說俱同所見復
次勸助義謂之攝人又世尊言無常
是無常法云何無常云何無常法或
作是說過去行無常未來現在行是
無常法亦當求法亦當次往或作是
說過去未來現在行無常未來行是
無常法亦當往求彼法或作是說過
去現在行無常未來生法不生法是
無常法彼亦與法相應或作是說一

切諸行亦是無常亦是無常法如所
說如因是無常如果是無常法問因

無常法彼亦與法相應或作是說一
切諸行亦是無常亦是無常法如所
說如因是無常如果是無常法問因
亦緣餘果果亦緣餘因豈彼不是無
常無常法耶答曰惟因緣餘果果緣
餘因如因是無常如果是無常法問
如今因非無常如今果非無常法是
故彼即無常即無常法復次諸行迴
轉彼無常是法是無常法

又世尊言諸有塵垢是塵垢法云何
名塵垢云何名塵垢法或作是說塵
垢展轉相緣是謂塵垢法或作是說
彼塵垢相應法謂之塵垢法也或作
是說塵垢雜塵垢彼迴轉法是謂塵
垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼所
起身行口行是謂塵垢法或作是說
一切有漏行塵垢是塵垢法如其因
是塵垢如其果是塵垢法尊作是說
衆生不壞五陰行衆惱見逼是謂
塵垢法

又世尊言汝今比丘生老病死終更
受形生更受形逝死有何差別或作
是說中陰諸形此是生更轉陰住此
是生中陰壞敗謂之逝初死陰壞敗
此是死或作是說出母胞胎此是生

是生中陰壞敗謂之逝初死陰壞敗

此是死或作是說出母胎胎此是生
始入母胎此是更生形展轉增此是
逝初死陰壞敗此是死或作是說卵
鞞合會生此事云何此諸根漸漸熟
受生化生合會彼諸根不漸漸熟歘生頓成
化生者若彼命終時不見其身卵鞞
合會死已見其身或作是說無有差
別當說須臾須復次趣往生時家初
受陰生造陰住超越超越造陰受生
處所是謂介時命終住超越造陰受
生處所陰更移轉是謂終命斷絶諸
陰散落是謂死
又世尊言諸比丘結常隨從彼時有
死設有死是故有數說是語時此義
云何或作是說愛隨從彼命終時習
行彼謂死受諸有欲愛欲受欲陰色
愛色愛無色愛無色受無色陰已得
彼陰是謂有數若欲界色無色界故
曰彼有數或作是說使所纒諸使纒
受陰受謂有已得此有是謂有數故
曰彼有數或作是說一切結所使若
力勝者當命終時便自憶彼謂死故
曰彼有數淤怒愚或作是說欶色因

緣起諸垢垢色所使中色起緣色所

曰彼有數淼怒愚或作是說軟色因
尊婆須蜜菩薩論卷第二　四丈　己
緣起諸垢垢色所使中色起緣色所
使起增上結故曰有數或作是說色
著色所使色著色死為色所持因生
色故曰有數或作是說諸欲有所須
為彼所使方便求索已得竟是故有
數如是諸有所須便求索已得彼物
彼便死彼便有數泥梨中若餘惡趣
或作是說愛所使造有持往生老病
死彼有數或作是說垢所使結起行
持往有悔意惡趣中彼有數若死時
不悔便生天上或作是說數演四諦
世尊說法若比丘使所使是謂死為
現習諦彼有數為現苦諦於是比丘
不使所使則不死為現道諦彼有數
為現盡諦尊作是說五盛陰非使唯
無明有愛彼相應五陰經果已經果
則有數泥梨若餘惡趣
一切諸愛使　軟色自經果　若復有餘愛
行諦後有五
又世尊言於是比丘色無常過去未
來況復現在以何等故世尊說況復
現在或作是說過去色壞敗未來色
未生現在色生不壞彼名無常若壞
尊婆須蜜論卷第二　五丈　己
若生及未生況復生法有壞敗故曰

未生現在色生不壞彼名無常若壞

若生及未生況復生法有壞敗故曰
況復現在或作是說過去未來色無
處所現在有處所故曰無常如其無
處所無常況無處所故曰況復現在
或作是說過去未來色不可壞現在
可壞彼名無常能使壞者可壞況復
能壞故曰況復現在或作是說未來
色未來久遠住過去色過去久遠住
現在色現在久遠一時住故曰無常
若久遠住者若當久遠住況復一時
住故曰況復現在或作是說壽欲終
時世尊故說過去久遠人壽命長壽
八十四千歲亦有阿僧祇歲者未來
久遠人亦當壽極長壽八十四千歲
亦有阿僧祇歲如今壽者極壽百歲
出百歲者少少故曰況復現在或作
是說此世尊教戒語況復衆生現在
色言是我所意染著過去未來未必
染著於中嫉意偏多現無常故曰況
復現在尊作是說現在覺現過去未
來不常住展轉往來按契經句說
又世尊言比丘當取塚間五納衣少
易得人無貪愛去何塚間衣易得去

何少去何易得去何不貪愛或作是

又世尊言比丘當取塚間之納衣少
易得人無貪愛云何塚間衣易得云

何少云何易得云何不貪愛或作是
說人著者少故曰少處處易得故曰
易得是佛所許人無貪者價數甚少
故曰少不從人求亦復無主
又世尊言比丘行道甚苦比丘乞求
苦共居苦彼云何行道云何乞求云
何共居或作是說五盛陰是行道愛
身是乞求結使是共居尊作是說如
向者語比丘行道苦乞求苦共居苦
衆生於彼流轉生死苦於此義故說
行道苦於三苦甚苦身苦行苦變易
苦悕望他樂亦是苦是苦一切乞求
無方便共居苦
第五偈品竟
處無常法界　生諸著塵垢　使況復現在
補納衣甚苦
尊婆須蜜菩薩所集偈品首　聚揵度之太
又世尊言如彼偈所說不可食彼食
以何等故佛世尊說偈不可食或作
是說世尊不以食故往但欲教化彼
婆羅門是故不受問不以偈故說不
可食食非其義故曰不可食或作是
說彼婆羅門 耕田淨意 慳貪嫉妬受彼食
時彼便作是念沙門瞿曇以食故而
説如染令時頌以義

說彼婆羅門（悲田淨意）慳貪嫉妬受彼食
時彼便作是念沙門瞿曇以食故而
說法如操合詩頌以錢財故歎譽乞
者如彼良醫歎譽藥草無病不療或
作是說欲現神足變化彼婆羅門佛
為現三變化而教戒之尊作是說以
二事故佛世尊說偈不受取自現其
義現衆生應受化故使起讓心
又世尊言斷栅斷塹而住門閫門閫
者義云何或作是說於此愓息彼依
門閫吾我所造如婆嗟種說如是瞿
曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮
牙殼淨牢固不可移動云何於法化
中枝葉莖節皮牙殼淨言牢固者其
義云何或作是說戒於此法化中枝
葉莖利養是皮三昧是殼解脫是牢
固問云何於法化中無有戒無有業
無有利養無有三昧或作是說戒牢
固是故枝葉莖利養是牢固皮
殼者三昧現其少相解脫牢固或作
是說有諸邪見於此經中枝葉莖皮
殼作是說如是現其義此非瞿曇世
尊法化見牢固解脫牢固或作是說
戒成就葉莖現其相類三昧成就皮

殼現其相類智慧成就現其塹如是
瞿曇世尊非以是故修梵行餘解脫

尊法化是牢固解脫牢固至化是說
戒成就蓁莁現其相類三昧成就皮
尊婆須蜜論卷第二 第八丈 已
皂現其相類智慧成就現其塹如是
瞿曇世尊非以是故脩梵行餘解脫
牢固神通之德也
又世尊偈言本所更歷去何色處不
相類失本所更歷起慈悲或作是說
自然或作是說威儀自然或作是說
以二事故因本所逕歷而起慈悲自
識宿命或有來告語者或作是說如
彼事說本因緣也
又世尊言衿 文已進 叔軀樹喻尒時二
使者如其實事往語國主已復道而
還彼去何如其實事去何復道而還
或作是說四賢聖諦如其實事八賢
聖道是復道而還問設道諦中去何
有定處去何有別名荅曰無虛偽者
出要為道或作是說如其章如其實
語如其所知復道而還或作是說如
見諦道實語亦復如是如思惟道復
道而還亦復如是尊作是說四賢聖
諦如其實語八聖道復道而還此諦
相語勸無相物契經中清淨說是語
桊經說
又世尊言著塚間五納衣有五事則
尊婆須蜜論卷第二 第九丈 已
不應法臭色壞胞饒颯婁羅夜叉所

契經說
又世尊言者塚間五納衣有五事則
不應法臭色壞胞饒颯婆羅夜叉所

居處云何塚間去何臭去何色壞去
何饒颯去何婆羅夜叉荅曰衣死所
纏用褁死人若臥若被在身故曰塚
間衣被塵垢汙無色陰雖染不成色
不淨臭處熱暑暴如此衣有悕望乃
至蟣為首置彼已天神不往詣惡鬼
近故曰婆羅夜叉
又世尊言愛盡欲盡愛盡愛與
欲有何差別或作是說無有差別愛
即是欲問今無愛盡欲盡當作是說
欲盡欲盡故曰愛盡欲盡或作是說
愛少欲多問欲有上中下愛有中下
或作是說念食為欲於彼遂染著彼
是愛故曰愛問如所說如痛貪欲愛
彼便滅如是彼痛當滅彼有違或作
是說得欲未得愛時得便是欲問今
已得無有染未得無有欲或作是說
愛取為欲不愛取為愛問取無有
欲不愛取無有愛或作是說意地是
愛六身識是欲問若意地愛彼欲有
何差別或作是說內是欲外是愛問
今內無染外無有欲或作是說是故是

欲造者是愛問如所說痛中欲者彼

何差別云作是說內是欲外是愛

今內無染外無有欲或作是說敬是

欲造者是愛問如所說痛中欲者彼
所造是愛則有差違或作是說未得
已得諸生歡喜是謂欲已得食欲諸
貪著是謂愛也尊作是說和顏悅色
是欲娛樂志悅意迴轉是謂愛
無有柔歡念　已得而染著　意及內諸愛
悅色所娛樂
又世尊言因是有使有是不因是有
非為不有說此語時此義云何或作
是說現在無明生諸行生過去未來
問猶如此現在無有或作是說無明
依吾我生諸行不依則無故因依此
吾我無有或作是說不盡有餘無明
生諸行已盡無餘則不生行故曰此
不盡有餘無有或作是說一切衆具
生無明行無衆具則不生故曰因此
具無有尊作是說自憑仰依意增益
故依此說今非有無有苦諦當言過
去耶當言未來耶當言現在耶或作
是說當言現在不以過去未來覺苦
問過去已縛未來當縛現在或有不
縛欲使彼非苦諦耶復次五盛陰中
起苦諦想無數世時敷演智慧苦諦
習諦亦復如是或作是說當言現在

起苦諦想無數世時敷演智慧苦諦
習諦亦復如是或作是說當言現在
非以過去未來愛而愛有問過去已
辯未來當辯現在愛非一切辯耶欲
使彼非習諦耶復次有漏行中起習
諦想無數世中敷演習諦道諦亦復
如是或作是說當言現在非以過去
未來道斷結問過去已滅未來當滅
現在或有不滅欲使彼非道諦耶復
次無漏行中已起道諦想無數世時
敷演道諦
偈詩頌門闕　婆嗟喜拎炑　塚間衣及欲
因諦各有三
第六偈品竟
尊婆須蜜菩薩所集聚揵度偈品之七
佛有五眼　及三種生　有為相實
不生有空
又世尊言比丘我以佛眼觀彼衆生
利根鈍根可化易教少諸塵垢不聞
退法者猶如此三眼云何眼謂之佛
眼肉眼天眼慧眼或作是說如來三
眼者當言一切佛眼耶何以故一切
是如來智慧眼問如今不觀一切衆
生諸所觀者幽冥處悉遍尊作是說
尊婆須蜜菩薩論卷第二　第十三丈　己巳
如來聖智常住不變移一切衆生蠕
動之類謂之佛眼佛　眼者當言善耶

生諸所觀者幽冥處悉遍尊作是說
如来聖智常住不變移一切衆生蝖
動之類謂之佛眼佛眼者當言善耶
當言無記耶或作是說當言善亦是
無記何以故一切三眼是佛眼尊作
是說當言善無有錯乱志佛眼者當

言有漏當言無漏耶或作是說當言
有漏當言無漏當言無漏何以故三
眼是佛眼尊作是說當言無漏何以
故不以有漏中間生有漏猶如此如
来十智何等智是佛眼或作是說諸
如来十智彼一切當言是佛眼也何
以故一切如来是智慧眼或作是說
法智未知智是如来常住不起不移
不共一切衆生蝖動之類當言佛眼
也猶如此十力何等力是佛眼或作
是說根智者當言佛眼也以此知之
或有衆生利根鈍根中根或作是說
是一切十力當言佛眼此非如来智
乃至十力猶如此諸行無數縁生以
何等故生者言生或作是說生者衆
妙辟如以衆多事染衣裳染者是人
問等無异中是妙是非妙此義云何
有染青衣是故不定或作是說雖有

此縁生不縛是故生者生問縁有此
生縁所事生是故不定或作是說切

有染青衣是故不定或作是說雖有
此緣生不縛是故生者生問緣有此
生緣所縛生是故不定或作是說初
無有實不生問初無有生及彼緣是
故此非緣或作是說非生行生令合
會行生是故合會行生或作是說若
生行生如是彼緣無有方便等無㝵
中生所生非緣生則有差違如彼緣
法生諸法無緣則不生如是不異是
故當捨此然生非自然造起諸法此
事不然猶如此諸行二生等生何以
故言一生或作是說一者生行餘生
者亦是生問此亦是我疑何以故一
者非生餘行亦是生或作是說彼有
一因餘者是果問雖有各各生此二
非二因彼亦是果或作是說行無二
生問此衆事不相應行多去何有一
生或作是說此二俱不生相應則生行
復次此有欲意生自然生以何等故
生者言生彼非有等法或作是說生
者巳生行或作是說此非生餘者生
乃生若生有生者則有流轉生不絕
若行自生行巳自生此是自生彼去
何無生者生是故此義不然猶如此

三者有為有為相起盡住無變易去

何無生者生是故此義不然猶如此

三者有為有為相起盡住無變易云
何住者有變易或作是說起者名生
盡者無常住老者變易是謂變易問
設彼老有勝者勝者變易若無變易
則無有異或作是說未來久遠住過
去現在則有變易如是住便有變易
問若起未起變易有勝者設無有勝
則無變易復次無有一物住有變易
意住有變易起寂初生死者滅所生
處各各相遷身住轉轉移住則有變
易此事當言等耶當言漸漸等或作
是說當言適等一時俱起問一時老
變易則有壞敗或作是說當言漸漸
等起所作於彼住便有變易漸至盡
俱生漸漸生復次作眾行有為相更
不造行若得造行者則有等則俱生
是故一時生老變易壞敗是故此非
義云何為苦諦相習諦相盡諦相道
諦相或作是說眾惱苦諦相轉移習
諦相休息為盡諦相出要為道諦相
或作是說成就為苦諦相迴轉為習
諦相轉住為盡諦相能迴還為道諦相
復次章義作實諦相於五陰聚中淫

銅鐵丸愛如此三苦染著憂惱如吞

諦相轉行斎盡諦相會趣還為道諦相

復次章義作實諦相於五陰聚中淫

尊婆須蜜論卷第二　第十五丈　邑

銅鐵丸受如此三苦染着憂惱如呑
熱丸苦苦苦行苦苦變易苦如彼
燒鐵丸入火與火無異如是當觀苦
苦知其惱相於此苦憂轉行變易惡
趣之處奔走馳向是謂等有觀其習
諦相行始造行不縛等有是謂非等
有當觀盡諦相修戒休息智慧生想
應因滅如是修行觀道諦相以何等
故過去行不復生或作是說誰見更
生者若疑過去行或作是說已滅不
生問現在復生耶或作是說若不相
應彼不生也問如彼過去相應有
復次一相應成一果非一相應成二
果是故不生去何得知言有虛空或
作是說此現事問謂增上慢空無根
本現在事得知亦有不可知或作是
說無著無生問有着者生則可知無
彼着則無生或作是說設無空者物
無分齊雖有分齊是故有虛空問夢
中所見一切物盡住若物所容受容
受增容受彼展轉彼展轉是故不定
亦不可究竟是故無虛空或作是說
以世俗故說此耳如衆生号薩嚩

尊婆須蜜所集論卷第二　第十六丈　邑

耶羅未喉闍摩納婆嚩 觀反 過 嘌 奴流反 戒

以世俗故故說此耳如衆生号薩唵

那羅末喋闍摩納婆唵觀過反喋奴浹反或
作是說不可究知何以故此智所知
何以故色與空不相應無色不與空
相應於此至彼無所有言空是世俗
言數

佛有五眼　及三種生　二有為諦
不生有空

世間八法攝幾陰幾持幾入如章所
說有利無利粟利財利衣蒙利攝四
持四入色陰所攝爲利焉利男女利
攝十七持十一入五陰已獲所得利
攝法持持法入行陰所攝有名稱無名
稱譽攝聲持聲入色陰苦樂攝法持
法入痛陰所攝一切世間八法攝十
八持十二入五陰五欲若苦若樂當
言成就當言不成就或作是說樂當
言成就因彼緣生欲樂問因緣生苦
欲使成就苦耶或作是說苦當言成
就世尊亦說如是摩糎提婆羅門名衆生
欲未盡於欲苦中起娛樂樂相得諸
顛倒乃至契經說問如今無有生欲
樂想答曰顛倒起樂想或作是說無
有苦無有成就樂假号言有苦樂惕

生如種種趣或有一趣方俗殊異思

有苦無有成就樂假号言有苦樂惕

生如種種趣或有一趣方俗殊異思
惟生苦樂惕阿毗曇者其義云何或
作是說契經偈決生諸法義理深邃
故曰阿毗曇或作是說四賢聖諦法
能尊修行故曰阿毗曇或作是說至
洹是法修行受證故曰阿毗曇或作
是說十二因緣十二緣法能自覺寤
故曰向毗曇或作是說八賢聖道敷
演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解
脫永盡無餘於此義中分別諸法因
有名身句身味身漸漸著漸漸住漸
漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形
而作人聲當言是人當言非人聲或
作是說當言此非人聲昔見揵陁越
國鬼著摩竭國人語作揵陁越聲音
語摩竭國鬼捉揵陁越國人作摩竭
國音聲或作是說此是人聲非鬼夜叉
羅刹音響是人音響遥如聲響此某甲
音響問非人著人形語是故有音聲
復次當言此非人聲見過去人見未
來人亦見方俗神著人語實無虛神
阿鞞者抳離不憶所說世尊亦說此非向
拘婆羅天子向拘婆羅天子說此偈

言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此

顏不慚陋言世尊示訶止非陋

新根

拘婆羅天子向拘婆羅天子說此偈

言魔天波旬著向拘婆羅天子說此
偈言此魔所說非其天子以何等故
天謂之鬼或作是說居住天上故曰
天如生水中謂之水種生山澤中謂
之山澤種或作是說生至天上故曰
天如其乘車謂乘車人或作是說宿
止天上謂之天如住城鄉是城鄉人
若比丘著衣食起欲想瞋恚想起煞
害想彼檀越主頗有罪無耶或作是
說彼檀越無有罪何以故彼人作罪
已不受問如世尊言若比丘彼比丘
身著衣裳入無量念三昧專志不移
彼檀越主得無量善業功德如是契
經各相違荅曰彼不作是心我作欲
想問不作是念彼受我物入無量念
三昧專志不移問彼不作是心施與
人食食入無量三昧著檀越衣荅曰
着著檀越衣食彼使獲福問不應作
是說自身有患餘人受疼痛不於中
間思惟不淨有非罪各應慙不慙應
不著彼慚愧著當言善耶當言不善
耶當言無記耶或作是說當言善與
法相應問彼不與法相應可慚便慚

彼當言法相應或作是說當不善有

耶當言無記耶答作是說當言善與
法相應問彼不與法相應可愓便斷

彼當言法相應或作是說當不善有
顛倒想為好復次當言不善如是彼
說增益魔界如所說命異身異語所
生是命作是說此義云何問生者即命
耶命非生是故命非命命非命餘命
餘身此事不然身亦不得異或作是
說若生是命者又身非命是故身非
生身不生時命異身異身與命各各
異或作是說生者是命身者即生是
故身是命身與命命異對異無有此
若諸法因對生者此法當言與法相
應生或作是說當言生曾一時見炎
光同出問此非譬喻如意炎者非光
如光非炎若俱取者則有二情或作
是說當言俱相應生若隻生者無初
火自然猶如彼有薪然無火設復有
火然復無薪是故當言相應生問如
彼初火自然火當生時謂之然如生
無薪或作是說此當言生設彼隻生
者十二因緣則不順如彼有無明無
有行如無明滅時彼便有行問彼十
二因緣則不有順如有無明彼行不
生行生無有無明或作是說此等俱

相應生設隻生者相應無有果果無

生行生無有無明或作是說此等俱

相應生設隻生者相應無有果果無
有因如俱生無有果如有果無有俱
相應生問彼俱相應生彼俱無有果
果無有因如俱相應生果不生若果
不無生無有俱相應生或作是說當
言俱相應生若隻者本亦當隻生是
故當言本生若不隻生亦復不俱相
應生亦當隻生是故當言本生若不
隻生亦復不俱相應生永不復生問
非境界因有果彼相應生隻生先亦
當隻生是故本當壞若本不壞俱相
應生亦復不壞是故永不壞問已生
我有壞是故本不壞問若隻不生相
應亦不生是故永不生相應俱生或
作是說當言相應生先有蘗種後有
萌牙問中間蘗子盡若種子時時則
有生荅曰此非譬喻蘗子腐則無或
作是說當言相應生若俱起相應與
果二俱起此非方便言果證猶如牛
角問俱有炎光炎因有光此亦當尒
問此非譬喻二炎光二俱不可得或
作是說當言俱相應生設俱生者因
與果則齊等問此義云何荅曰若心

因心彼則有齊等問我心已盡俱相
應在內或作是說若一時俱相應果

與果則齊等問此義云何答曰若心
因心彼則有齊等問我心已盡俱相

應在內或作是說若一時俱相應果
心彼亦展轉相因不一時俱生是故
一時盡相應問或以我過去俱相應
在內或時現在是故非我過去或作
是說當言相應生設有相應生者如
俱相應在內彼無也俱相應生是果
果亦俱相應在內彼無相應俱有果
是故俱應生
又世尊言如是相像邪命呪術畜生
蚤蝨畜生呪者此義云何或作是說
鼬鼠厲毒唐畜生是故畜生呪或作
是說諸畜生趣相應呪亦是呪如麽
烏鷲呪降為出蟠龍或作是說一切
邪命是畜呪復次畜生之趣常有餘
悕望是畜生呪解脫名者是義云何
或作是說解脫縛着淨無染汙解脫
或作是說心得解脫故曰解脫復次
增上離三界有故曰解脫
法欲阿毗曇 二鬼及衣裳 慚愧命相應
邪命諸解脫
又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛
或作是說樂痛起愛如是痛緣有愛
問云何非求起愛答曰彼亦求樂痛
有樂痛求是謂樂痛求謂今云何

哉作是說樂痛起愛如是痛緣有愛
問云何非求起愛荅曰彼亦求樂痛
有樂痛求是謂樂痛求問云何
苦痛求起愛荅曰彼亦名起苦緣
起樂痛求愛
又世尊言彼為苦痛所逼娛樂欲想
問云何今不苦不樂痛是愛因緣荅
曰不苦不樂痛息想不復興感自知
息想不復更求或作是說五愛獨處
愛不獨處愛復求他愛不求他愛愚
愛於彼樂痛現在起不獨處愛未起
求他愛苦痛起不求他愛已起獨處
愛不苦不樂痛便休息想未起求他
愛已起不獨處愛復起愚愛或作是
說苦痛起三惡道上彼衆生有愛自
患是故身自有愛以是愛身緣樂痛
人所造是故苦痛愛是緣樂痛從人
乃至遍淨天生彼衆生於彼已趣我
想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至
果實天乃至攝有想無想天生彼衆
生於已自起愛是故不苦不樂痛是
愛緣或作是說愛樂報處當知痛如
是愛緣此法當言相應起當言一
起或作是說當說相應起如緣細滑

起愛與細滑相應如痛緣愛與愛相

起或作是説當説相應起如縁細滑

起愛與細滑相應如痛縁愛與愛相應問欲使六入縁細滑耶與六入相應或作是説當言相應起何以故亦作是言説眼更痛眼更愛問眼更苦痛眼更樂痛欲使苦痛樂痛與共相應或作是説當言一一生以何故痛縁愛生非相應法各各相縁或作是説當言一一生世尊亦説眼更痛縁起眼更愛然不眼更愛縁眼更生痛或作是説當言相應生有伴侶一一生愛樂報

又世尊言如婆闍清明國人如彼男女强相刼奪云何他男他女荅曰妻人自守若為人所守下至婬女華餝香丸此當言他女或女未出門嫁或復出門嫁有日期數當出門嫁當言他女成就者其義云何或作是説一切法空則不成就問如所説人成就善法此契經有違或作是説諸有所生是成就義問學法無學法欲使彼成就耶或作是説不減盡者是成就義問凡夫人一切法在未盡欲使彼成就耶或作是説形有所得是成就義問無垢人已得學法欲使彼得阿羅漢或説耶或作是説無樂舍去是或

就耶或作是說亦有所得是成就義
問無垢人已得學法欲使彼得阿羅
漢成就耶或作是說無棄捨法是成
就義學問人不棄捨無學法欲使成
就耶答曰彼已不得問汝所說無棄
捨法是成就義是義不然或作是說
設俱得者彼則成就是謂成就復次
不相應衆生法漸漸有導縛彼成就
猶如此人能有所忍寒熱地獄衆生
復有冬夏不或作是說受地獄苦彼
亦受寒熱自然所逼如苦酒中虫在
蜜則死問如是行成此事不虛答曰
何以故彼行受此罪苦問彼身無有
苦何以故所作因緣不堪忍展轉生
苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作
是說彼不俱有身體瘡痍有千苦生
懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行
報未盡是故不死如衆生處胎以何
等故泥黎畜生餓鬼及天自識宿命
然非人或作是說彼道自尒以是自
識宿命受陰入是故彼自識問若彼
已得生餘者何以不自識或作是說
諸化生者自識人處胎是故不識問
設化生自識者餘者一切不自識耶
尊婆須蜜菩薩所集論卷第二
答曰一切生時皆自識諸天涤著亦

說化生自識者餘者一切不自識耶

答曰一切生時皆自識諸天染著亦
不自識三惡趣中苦痛切身意忘自
識問此不相類何以故亦說化生天
子展轉告化生天子所從来生復次
一切無邊亦無定處或有衆生自識
不自識者或以三昧力自識宿命或
以智現在前彼當言自識宿命
又世尊言若有作是想恩惟不淨未
生欲漏便生巳生欲漏便增設尒恩
惟者欲漏為增耶或作是說若未生
便生巳生不復生於中便增多問前
生不住或作是說彼不為多復次如
来生前境界彼最初生如是未生便
生如奔走境界如是增多或作是說
彼不為多但依少有中便增是增多
復次得一物修行斷諸著人不相應縛
選擇結使
愛著相應行　悕望取他妻　二俱憶宿命
無漏有四種
云何種種論　云何畜生論或作是說
種種論者復種種種論是故種種論如
王論下至賊論畜生論造畜生論如
所說如論如為廣說或作是說無因

緣論種種論無儀論畜生論復次諸

所說如論如爲廣說或作是說無因
尊婆須蜜所集論卷第二　第廿六丈　邑
緣論種種論無儀論畜生論復次諸
論者無端緒無因緣無所應無有處
是謂種種論諸所論者趣畜生及係
餘是謂畜生論種種論者謂畜生論
者有何差別如前所說復次諸種種
論者及畜生論非種種論諸所論昔
所更歷生死亦是畜生論諸所論是
謂畜生論以何等故等越次取證先
從法得喜然後佛僧或作是說先修
行法修行法已是微妙法得法喜嘆
一切智乃說此微妙法然後得佛喜
彼善任任此法者彼更得僧喜復次
等生法智忍當言法喜不可壞如彼
法喜彼得佛喜如所說於苦無恨於
佛法僧是等得喜
又世尊言若比丘觀十二緣起彼則
觀法云何觀十二緣起彼則觀法耶
或作是說觀十二緣起亦觀法時不
觀人或作是說觀十二緣起如實觀
之如人見諦此謂之法復次觀十二
緣起等越次取證彼已越次取證則
見賢聖法諸見十二緣起彼一切觀
法耶設觀法彼一切觀十二緣起耶
尊婆須蜜所集論卷第二　第廿七丈　邑
或作是說諸觀十二緣起彼一切觀

法耶設觀法彼一切觀十二緣起耶

或作是說諸觀十二緣起彼一切觀
法也設觀諸法彼一切觀十二緣起
觀十二緣起時彼亦觀法觀法時彼
亦觀十二緣起或作是說頗觀十二
緣起不觀法耶以世間智觀不等越
次取證頗觀法不觀十二緣起耶空
解脫門等越次取證頗觀法及十二
緣起以是緣觀無願解脫門等越次
取證頗不觀法不觀十二緣除上介
取事則其義也復次諸觀十二緣起
彼一切觀諸法也頗觀法非十二緣
起耶及諸方便行
又世尊言諸比丘我不與世俗諍世
與我諍云何世俗與世尊諍或作是
說世尊斂俗是故世尊不與世俗諍
俗無此心我護世尊或作是說以二
事故有諍訟起貪欲受意不肯離耶
見取經甚着愛欲如此法世尊以盡
是故世尊不與世俗諍世俗未盡是
故世俗諍或作是說猶如惡馬不隨
正路行如是世俗與世尊諍
又世尊現其義漸漸教化是故世尊
不與世俗諍以何等故名阿摳摩是

賊盡其力後逐世尊然不能及之或作

不與世俗諍以何等故名阿摇摩是

賤盡其力後逐世尊然不能逮或作
是說世尊前地卷後舒或作是說世
尊威神使彼身重或作是說諸天使
彼身重或作是說神足境界不可思
議復次世尊於地上化使無色肉眼
所不見是故世尊行疾自在解脫如
是行時非人能測如尊者羅吒婆羅
說彼微法言非法云何為微法或作
是說如王法輸財或作是說如諸長
者外斛稱竇復次如法難違甚微如
貪利強言作想悕望利不親強親說
病求物比丘佐助衆事詐病所須取
服胡麻子或詐言狂癡求索無厭足
及諸非法現在前者諸病皆求利是
謂微法
又世尊言諸比丘此八部衆剎利衆
婆羅門衆長者衆沙門衆四大天衆
三十三天衆魔衆梵衆以何等故餘
諸天不言是衆或作是說一切是衆
世尊但說此世間不可思議或作是
說是世尊勸化語然此諸衆數數來
會盡流語天至世尊所或作是說此
衆則盡說八復次方便集會皆成衆

事於彼衆皆有數皆成衆事故曰八

會盡諸天至世尊所或作是說此
衆則盡說八復次方便集會皆成衆
事於彼衆皆有數皆成衆事故曰八
部衆以何等故物近眼不見遠則見
然耳則聞聲或作是說此非方喻境
界法尒或作是說無所到是眼境界
是故不與耳同復次明是眼伴曉了
諸色近眼失明境界不復得明
種種論歡喜　觀彼彼觀我　無諍世自諍
八部衆觀色
得等諦第一義諦定無有疑不可沮
壞或作是說得是世俗義故曰等諦
不曉了世俗是謂第一義諦或作是
說名等諦說義名第一義諦復次曉
了衆生心意故是等諦有此因緣曉
了心意是謂第一義諦得名苦諦習
諦定無有疑不可㝵壞或作是說得
五盛陰是苦諦愛習諦閡愛亦是陰
中或作是說五盛陰是苦諦行垢是
習諦問行垢亦在陰中或作是說果
是苦諦因緣是習諦問果緣他果緣
他果此非是苦是習耶答曰苦即是
習習即是苦如果是苦如緣是習問
如果非習如緣非苦是故苦即是習
習即是苦復次得五陰有漏苦習問
修行苦時亦有修行習耶答曰修習

如果非習如縛非苦是故苦即是習
習即是苦復次得五陰有漏苦習問

修行苦時亦有修行習耶答曰修習
時不修行苦唯修行習得智通達定
無有疑不可破壞或作是說得諸智
耶知彼是智一一分別是通達相問
智由他知智彼即是智耶通達亦復
如是或作是說智即是通達耶或有
通達非智知解脫物復次若智耶知
及餘自然即是其事此無定義得味
定無有疑不可破壞或作是說得味
即是義味諸法是謂味問味味非其
義云何義非其味或作是說一義之
中有若干味是味異義異問一味之
中有若干義義非味乎或作是說味
即是義或義非味味解脫物復次味
即是義或處處有味如彼所說緣無
定處自相相應相如上說因與緣如
前所說得十二緣起十二緣起法定
無有疑不可沮壞或作是說得如契
經所說此十二緣起如性法法常住
廣說十二緣起法無明行問十二緣
起諸緣起法或作是說十二緣起因
十二緣起法是果問因非果果非因
十二緣起非十二緣起法耶或作是

說十二緣起十二緣起法問起問起

十二緣起非十二緣起法耶或作是

說十二緣起十二緣起法問起問起
亦是十二緣起或作是緣若十二緣
起是十二緣起法耶或十二緣起法
彼非十二緣起諸起空寂法或作是
說諸法生時是十二緣起諸法已生
十二緣起法問如是者義無有定十
二緣起即是十二緣起法或作是說
與十二緣起相應果實是十二緣起
法或作是說已生諸行是十二緣起
彼諸法生由十二緣起問彼所生不
由十二緣起耶復次諸法自相應尒丁
二緣起不造自相味相應法微妙法
成就授決有何差別或作是說平等
說如實無虛或作是說十二緣起是
平等法成就十二緣起相是授決法
或作是說說四聖諦是平等法順從
四諦是授法決或作是說寂勝功德
是平等法弟子功德成就是授決法
復次語不麁獷是平等法語無狐疑
成就是受決法慈孝於父慈孝於母
有何差別或作是說恩慈於母孝養
於父故無差別
等智苦諦　智義自相　緣起十二

慈孝父母

[illegible][illegible]故無差別
等智苦諦　智義自相　緣起十二
鞞婆沙論卷第二　第廿二丈　邑
慈孝父母
云何眼識意識分別或作是說以是
因緣彼境界如是眼識意識分別問
不壞意識耶答曰如倒彼眼識界有
意識界然界不壞如是倒彼色入法
入不壞或作是說有眼識意識分別
彼相類造是故造境界是意識問云
何造相類設更眼識憶不忘失彼即
不分別耶設不憶者云何不憶造色
相類或作是說非更眼識意分別設
當分別識入則壞問境界壞答曰亦
說境界壞或作是說非更眼識意識
分別何以故世尊亦說以二緣故生
識意緣生法設彼更眼識意識分別
者則增諸入意色意聲亦復如是問
多有諸入或生一或生二識雖有二
物意識緣相多痛生識是故彼有多
或作是說若眼識定青意識亦定青
相類識是眼識此意識此是眼識義
云何答曰若眼增上者彼是眼識若
意識增上者彼是意識或作是說設
眼增上不相應緣青起識意增上彼
不相應緣青起識是故相應壞界無

有壞問如彼眼增上及相應或起諸識或黃相應壞果壞如是眼增上及相應意增上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊知彼衆生宿命或作是說刼燒流轉衆多衆生生果實天於彼各各自相告語本宿命以是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此已來逕歷皆不知或作是說衆生之類曾上住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一切不共行或作是說自校計思惟則知彼意上已說或作是說佛境界不可思議或作是說十二緣起善分別說或作是說自識宿命智知其力勢或作是說微妙智得其力勢復次各各別異於彼如來神智便生得阿惟三佛故曰常住如所說難陁摩陁優波夷說尊者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢見夫主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是語或作是說化作人形不作本象造如是貌問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本形昔造因緣有其力勢又盡思想夢轉見形言

覩形象復次睡眠志不如本 狂有所

緣有其力勢又盡思想夢轉見形言
覩形象復次睡眠志不如本狂有所
見或聞惡聲鄉諸法定有彼一切法
等定耶定設諸法等定耶定彼一切
法定有耶或作是說諸法等定耶定
彼一切法定有耶頗彼法定有彼非

等定耶定自相定有復次當言非諸
法等定耶定餘人當言等定耶定達
嚫名者何等法或作是說報施之法
名曰達嚫導引福地亦是達嚫問非
以所施而生上界如所說生上界者
善功德報是達嚫業或作是說施法
果報是達嚫法故曰說檀嚫法問非
以施法果處所復次剖意所愛成彼
施處於今所養義是檀嚫（秦言財施）法如
餓鬼檀嚫以何等故佛世尊是大法
主或作是說如王攝統國界誅斷刑
罸如是世尊為諸聲聞斷疑網結故
曰法主或作是說如王典國民無不
順如是世尊一切善法無不成辦故
曰法主或作是說如王典國所作自
在刑罸榜笞皆悉自在如是世尊於
聲聞中法得自在療諸惡趣故曰法
主或作是說如轉輪聖王施貧窮人

衣裳寶物如是世尊無財衆生施

聲聞中法得自在療諸惡趣故曰法
主或作是說如轉輪聖王施貧窮人

衣裳寶物如是世尊無財衆生施
以七寶故曰法主或作是說正法之
主故曰法主或作是說如所說梵相
應契經我所覺寤法善諷誦念供養
承事依彼住如所說云何如來至真
等正覺王法比丘世尊告曰以此契
經義故曰世尊法主十六婆羅門阿逸
彌勒是其二云何得知世尊有方齒四十味
味皆別或作是說或觀一切種好三
十二相盡知一切相然後得知復次
筭數者如觀掌器無不分別觀方類
車師子聽知方齒四十味味分別如
二因緣攝生死受諸行報無色界衆
生以此因緣與欲界相應不成就行
垢云何彼沒生此間或作是說過去
行垢來生此間如彼不成就云何來
生答曰若退轉時便得成就如阿羅
漢不成就一切結從阿羅漢退轉時
復得成就諸結問阿羅漢云何成就
諸結或作是說善根功德空無有不
解脫不善根無所還問如欲界中餘
善根滅盡以何因緣彼善根滅何等
故復還善根或作是說欲愛未盡便

生彼界問如所說外神仙異學欲愛

故復還善根或作是說欲愛未盡便
生彼界問如所說外神仙異學欲愛
盡說欲愛已盡問愛未盡者當言盡
如所說在魔土戲童女獸之便棄去
後愛未盡便有盡名如所說乃至死
便盡如人言有吾我或作是說處處
有一切結於彼亦有欲界結問若處
處有一切結者界有壞敗答曰猶如
此間有無色結界界不有壞如是彼
間有欲界結界不有壞或作是說如
於此間漸漸增益彼間漸漸減如於
此間親近界便與彼合問設往彼起
欲界結不為終耶答曰如住此間起
無色界結彼則不終也如是彼間起
欲界結則不終也問住此間起無色
界結欲界中色則不滅盡則於彼間
終也問我喜言無色界有色是故彼
間起欲界結無色界不盡彼便終如
阿羅漢於色界化形往至色界欲界
形體都在不除欲使作彼形取阿那
含生有想無想天入不用定賢聖道
現在前欲作是言彼終耶復次彼行
陰所纏欲界使熾盛依彼行陰於我
愛未永盡愚癡不除是故生此間甚

著不離 非過去行而 辯衆事

結世間我善言無色界有色是故彼
間起欲界結無色界不盡彼便終如
阿羅漢於色界化形往至色界欲界
形體都在不除欲使作彼形取阿那
含生有想無想天入不用定賢聖道
現在前欲作是言彼終耶復次彼行
陰所經欲界使熾感依彼行陰於我
愛未永盡愚癡不除是故生此間甚

頌廿六

著不離 非過去行而辯衆事
相有二貌行 四行亦有二 四無明愛使
相應及有弟
是謂初偈 第一品始撒以結揵度
識是世尊母 邪聚及檀嚫 十六婆羅門
生死是因緣 此聚七品終結揵度
尊婆須蜜菩薩所集揵度初竟

尊婆須蜜論卷第二